

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Harvard College Library

FROM THE BEQUEST OF
HENRY WARE WALES, M.D.

Class of 1838

FOR BOOKS OF INTEREST TO THE
SANSKRIT DEPARTMENT

Incl 40-272. B. x

BIBLIOTHECA BUDDHICA. V.

СБОРНИКЪ

ИЗОБРАЖЕНІЙ 300 БУРХАНОВЪ.

ПО АЛЬБОМУ АЗИАТСКАГО МУЗЕЯ

СЪ ПРИМѢЧАНІЯМИ ИЗДАТЬ

С. Ф. Ольденбургъ.

Часть первая.

Pt I

Рисунки и указатель.

Alina

САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1903.

ПРОДАЕТСЯ У КОММИССИОНЕРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ:

Н. Н. Глазунова, М. Этгерса и Комп. и К. Л. Риккера въ Санктпетербургѣ.
Н. П. Карбасникова въ Санктпетербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Вильнѣ; Н. Я.
Оглоблина въ Санктпетербургѣ и Кіевѣ; М. В. Ключкина въ Москвѣ; Е. П.
Распопова въ Одессѣ; Н. Киммеля въ Ригѣ; Фоссъ (Г. Гессель) въ Лейпцигѣ;
Люзакъ и Комп. въ Лондонѣ.

Цена 3 р. — Prix 7 Mrk. 50 Pf.

BIBLIOTHECA BUDDHICA.

СОБРАНИЕ БУДДІЙСКИХЪ ТЕКСТОВЪ

ИЗДАВАЕМЫХЪ

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІЕЮ НАУКЪ.

ТОМЪ V.

СБОРНИКЪ ИЗОБРАЖЕНІЙ 300 БУРХАНОВЪ.

Издагъ

С. Ф. Ольденбургъ.

**I
Часть первая.**

**САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.**

Вас. Остр., 9 л., № 12.

1903.

СБОРНИКЪ
ИЗОБРАЖЕНІЙ 300 БУРХАНОВЪ.

ПО АЛЬБОМУ АЗИАТСКАГО МУЗЕЯ

СЪ ПРИМѢЧАНІЯМИ ИЗДАМЪ

С. Ф. Ольденбургъ.

Часть первая.

Рисунки и указатель.

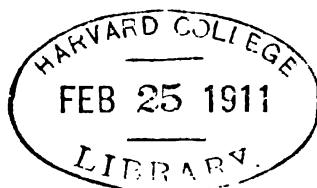
САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1903.

ПРОДАЕТСЯ У КОММИССИОНЕРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ:

Н. М. Глазунова, М. Эггера и Комп. и К. Л. Риккера въ Санктпетербургѣ.
Н. П. Карбасникова въ Санктпетербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Вильнѣ; Н. Я.
Оглобина въ Санктпетербургѣ и Кіевѣ; М. В. Ключкина въ Москвѣ; Е. П.
Распопова въ Одессѣ; Н. Киммеля въ Ригѣ; Фоссъ (Г. Гессель) въ Лейпцигѣ;
Люзакъ и Комп. въ Лондонѣ.

Цена 3 р. — Prix 7 Mrk. 50 Pf.

Δ
KSF 1368 (5)
~~Ind L. Haggis (5)~~

Wales fund

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
С.-Петербургъ, Декабрь 1903 года.

Непрежѣнный Секретарь, Академикъ Н. Дубровинъ.

7-2

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ 1890 г. было издано въ Берлинѣ *Das Pantheon des Tschangtscha-Hutuktu* ¹⁾, составленное г. Пандеромъ, и особенно цѣнное благодаря редакціи и примѣчаніямъ проф. А. Грюнведела. Къ сожалѣнію издатели имѣли въ своемъ распоряженіи только плохой китайскій ксилографъ, отпечатанный не особенно ясно красною краскою; обстоятельство это дѣлало невозможнымъ изданіе сборника фото-механическимъ путемъ. Рисунки были перерисованы, и, хотя въ общемъ передаютъ вѣрно оригиналъ, являются все-же работою западнаго художника, а не туземца. Затѣмъ, по соображеніямъ вѣроятно издательскимъ, г. Пандеръ воспроизвелъ не всѣ 300 изображеній (только 190), и такимъ образомъ изображенія вырваны часто изъ серій, къ которымъ принадлежатъ. Эти обстоятельства дѣлали крайне желательнымъ новое, полное изданіе сборника Чжанчжа-хутухты.

Въ библіотекѣ Азіатскаго Музея Императорской Академіи Наукъ мы нашли альбомъ, повидимому, принадлежавшій барону Шиллингу фонъ Канштадтъ. Несмотря на всѣ наши розыски, при любезномъ содѣйствіи К. Г. Залемана и О. Э. Лемма, мы не могли найти точнаго указанія на принадлежность альбома барону

1) *Das Pantheon des Tschangtscha-Hutuktu. Ein Beitrag zur Iconographie des Lamaismus* von Professor Eugen Pander. Herausgegeben und mit Inhaltsverzeichnissen versehen von Albert Grünwedel (Sonderabz. aus Veröf. k. Mus. f. Völkerkunde I. 2/3) Berlin 1890.

2) Schmidt-Böhtlingk. Verzeichniss der Tibetischen Handschriften und Holzdrucke im Asiatischen Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. (B. H. Ph. IV. 91. № 888, a.).

Шиллингу; косвенно на это указывает переплетъ, одинаковый съ другими книгами собранія Шиллингъ фонъ Канштадтъ. На каждомъ листѣ, соответственно оригиналу, по три изображенія, размѣръ изображенія (не считая подписи), 0,12 м. длины и 0,125 высоты. Рисунокъ сдѣланъ тушью на европейской бумагѣ, работа бурятскаго или китайскаго художника. Изображенія, воспроизведенныя механическимъ путемъ, даются нами въ $\frac{1}{3}$ оригинала.

Въ концѣ помещаемъ указатель тибетскихъ названій. Нумерацію мы, послѣ тщательнаго разсмотрѣнія, оставили обычную, т. е. считая прямо съ лѣво на право, хотя большинство изображеній, несомнѣнно, должны быть перенумерованы слѣдующимъ образомъ: сперва среднее изображеніе, затѣмъ то, которое вправо отъ него, затѣмъ уже то, которое слѣва. Ввиду нѣкоторыхъ исключеній напр. на лл. 60, гдѣ № 180 долженъ быть несомнѣнно послѣ № 178, 70, гдѣ № 210 послѣдній, 100, гдѣ № 300 несомнѣнно послѣдній), мы не сочли удобнымъ запутывать нумераціи, которая должна прежде всего служить цѣлямъ наиболѣе простаго нахожденія каждаго №, особенно ввиду того, что во второй части будетъ указано дѣленіе по серіямъ и группамъ.

Издаемъ настоящую первую часть отдѣльно, потому что выходъ второй части можетъ нѣсколько задержаться: въ нее должно войти объясненіе каждаго изображенія съ указаніемъ названія по санскритски и тибетски; кромѣ того въ нее должны войти указанія на изданныя уже изображенія и на статуетки и писанные образа въ доступныхъ общественныхъ и частныхъ собраніяхъ. Послѣднее обстоятельство можетъ особенно задерживать выходъ второй части, такъ какъ нѣкоторыя, довольно крупныя, собранія нами еще не осматрѣны.

Тибетскій указатель составленъ Б. Б. Барадинымъ и Ц. Ж. Жамцараповымъ и просмотрѣнъ нами.

Сергѣй Ольденбургъ.

	རྫོགས་པ་རྩེ་པ་ལ་མ་མོ།
	དཔལ་མཁའ་མོ་སྐྱུ་གུ་ལ་མ་མོ།
	རྫོགས་ཐེགས་མེད་པ་མོ།

གཞིས་

4.

5.

6.

2.

	རྫོང་ཕུན་ཕྱོགས་ལྷ་མོ།
	རྫོང་ཕུན་ཕྱོགས་ལྷ་མོ།
	རྫོང་ཕུན་ཕྱོགས་ལྷ་མོ།

གསུམ

7.

8.

9.

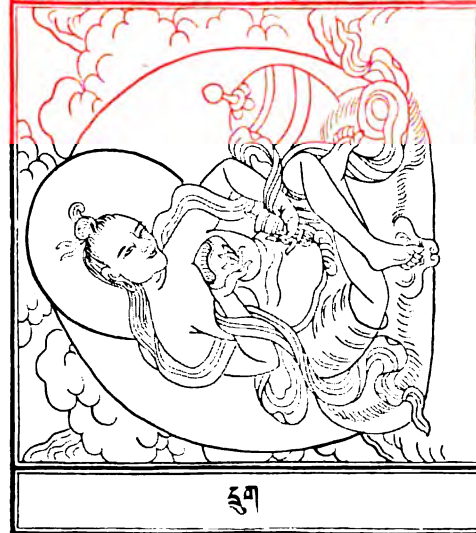
मङ्ग 		
शुद्धचैत्यपुष्पपद्मम्	शुद्धचैत्यपुष्पपद्मम्	शुद्धचैत्यपुष्पपद्मम्
10.	11.	12.

	ཐུང་མཁའ་འཕྱུར་པ་ལ་སྐུ་ལྔ་པ་ལོ་
	ཐུང་མཁའ་འཕྱུར་པ་ལ་སྐུ་ལྔ་པ་ལོ་
	ཐུང་མཁའ་འཕྱུར་པ་ལ་སྐུ་ལྔ་པ་ལོ་

13.

14.

15.

	གུང་ཆེན་ལྷ་པོ་པལ་ནམོ།
	གུང་ཆེན་ལྷ་པོ་པལ་ནམོ།
	གུང་ཆེན་ལྷ་པོ་པལ་ནམོ།

ཕྱུག

16.

17.

18.

6.

	દેવદુર્ગાવિપ્રવચનો
	દેવદુર્ગાવિપ્રવચનો
	દેવદુર્ગાવિપ્રવચનો

૦૩૫

22.

23.

24.

8.

	འབྲམ་ལྷ་ཀུན་ལ་འཁྱེད་ཀྱི་མཆོམས་ལ་མཆོམ།
	རྩོམ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྷན་པུ་ཉ་ཀྱི་ལ་མཆོམ།
	རྩོམ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྷན་པུ་ཉ་ཀྱི་ལ་མཆོམ།

འབྲམ་ལྷ་ཀུན་ལ་འཁྱེད་ཀྱི་མཆོམས་ལ་མཆོམ།

28.

29.

30.

	ཐུགས་ལྟོས་པའམ་མེ
	ཐུགས་ལྟོས་པའམ་མེ
	ཐུགས་ལྟོས་པའམ་མེ

ཐུགས་ལྟོས་པའམ་མེ

31.

32.

33.

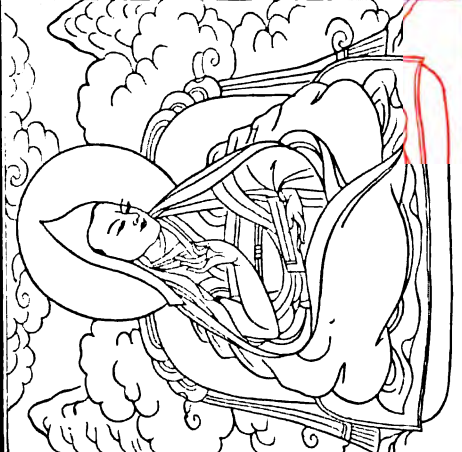
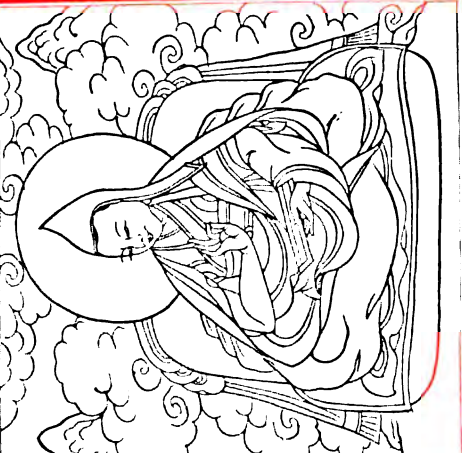
	པདྨ་པལ་ནམོ།
	མའིགལཔ་ཕྱོེལ་ནམོ།
	ཐེན་ཕུ་ཐུང་མཁུ་པལ་ནམོ།

འཇུག་ནི་ས

34.

35.

36.

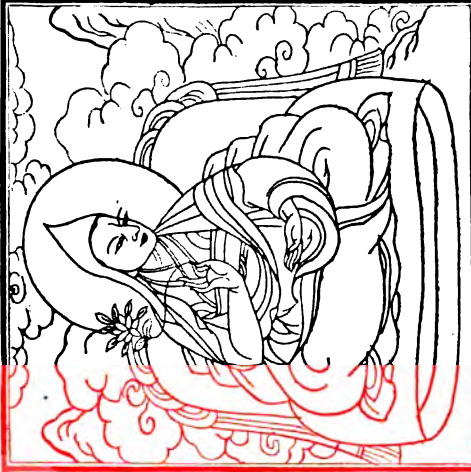
	શ્રુત્વં મદ્યેયમં
	દે રેત્તેયમં
	મલસપ્તમેયમં

મહાપર

40.

41.

42.

	ཐུལ་དཔང་ལྷ་པཌ་ཆེན་པོ་ལོ་མོ།
	པ་ཤ་ཆེན་ཐོ་བཟང་པོ་ལོ་མོ།
	པ་ཤ་ཆེན་ཐོ་བཟང་པོ་ལོ་མོ།

པ་ཤ་ཆེན་ཐོ་བཟང་པོ་ལོ་མོ།

46.

47.

48.

	པཎ་ཆེན་པཎ་ལུ་ཡེ་ཤེས་ལ་ན་མོ།
	རྒྱལ་པོ་ལྷོ་ཡེ་ཤེས་ལ་ན་མོ།
	ཁྱེ་ཆེན་པཎ་ལུ་ཡེ་ཤེས་ལ་ན་མོ།
འཕྱུར་པ་	

ཉིལྱ	 འཇིགས་མེད་པུ་མཁའ་ལྷ་མོ།	 འཇིགས་མེད་པུ་མཁའ་ལྷ་མོ།	 འཇིགས་མེད་པུ་མཁའ་ལྷ་མོ།
-------------	--	---	--

58.

59.

60.

ཉེན་ཅུག				མེ་འཁྱིལ་ཕྱོད་པའམ་མེ་	དཔལ་གསལ་པ་པའམ་དཔལ་མེ་	དཔལ་གསལ་པ་པའམ་དཔལ་མེ་
---------	---	--	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

61.

62.

63.

ཏེ་འགྲུ་མཆོག་གི།

64.

65.

66.

	མདུམལ་ལན་ལོ།	
	གསའ་ལྷ་སྒྲུབ་མཛེས་ལན་ལོ།	
	སེམས་རྒྱ་སྒྲུབ་ལན་ལོ།	

ཉེར་གསུམ་

67.

68.

69.

	རྩལ་ལྷ་མོ་ལ་མཆོད་པའོ།
	གཤམ་མཆོད་པའོ།
	གཤམ་མཆོད་པའོ།

མཆོད་པའོ།

70.

71.

72.

	མཛུགས་པའི་མཁའ་འགྲུབ་ཀྱི་མཛུགས་པ་
	མཛུགས་པའི་མཁའ་འགྲུབ་ཀྱི་མཛུགས་པ་
	མཛུགས་པའི་མཁའ་འགྲུབ་ཀྱི་མཛུགས་པ་

73.

74.

75.

ཉེ་དྲུག			
	ཀུན་ཐོས་ལཱ་ཤོ་མོ།	རྩེ་པ་ལྷུང་སཱལ་ཤོ་མོ།	འཛམ་གླིང་སྤྱོད་སཱལ་ལཱ་ཤོ་མོ།

76.

77.

78.

	ཉེརཔདུན རྒྱལ་མཆོག་འཛིན་པའི་ལོ་ལྔ་པའོ། ལྷ་ཡུལ་གསལ་པའི་ལོ་ལྔ་པའོ། མེ་ཏུག་ཆེར་རྒྱས་པའོ།
--	--

79.

80.

81.

	ལྷ་པོ་ཆུང་ཆུང་དཔུང་པོ་མེད་ལཱ་ཅོ།
	རྒྱལ་ལྷ་པོ་མེད་པོ་མེད་ལཱ་ཅོ།
	འཕྱེད་པོ་ལྷ་པོ་མེད་ལཱ་ཅོ།

ཉེདཔུང་བླ་མ་

82.

83.

84.

	ཐུམ་བཅོམ་པ་གཡེ་པ་ནོམ།
	ཐུམ་བཅོམ་པ་གཡེ་པ་ནོམ།
	ཐུམ་བཅོམ་པ་གཡེ་པ་ནོམ།

ཏེ་ར་པ་

85.

86.

87.

	འཇམ་རྩེ་མཆོག་ལ་འཇམ་རྩེ་མཆོག་
	མཆོག་ལ་འཇམ་རྩེ་མཆོག་ལ་འཇམ་རྩེ་མཆོག་
	འཇམ་རྩེ་མཆོག་ལ་འཇམ་རྩེ་མཆོག་ལ་འཇམ་རྩེ་མཆོག་

88.

89.

90.

འདམ་ཁུངས་ཀྱི་འཕྱུག་པོ་	འདམ་ཁུངས་ཀྱི་འཕྱུག་པོ་	འདམ་ཁུངས་ཀྱི་འཕྱུག་པོ་
---	---	---

སྟེན་ཅིག

91.

92.

93.

	ལྷ་ཁྱེད་ཀྱི་འཇིགས་སེང་གེ་ལྷ་པོ་མོ།
	ཐུགས་རྒྱུ་ལྷ་པོ་མོ་མོ།
	ལྷ་ཁྱེད་ཀྱི་འཇིགས་སེང་གེ་ལྷ་པོ་མོ།

སྟེང་གེ་ལྷ་པོ་མོ།

94.

95.

96.

	ཐུཡབདྲུལ་ལྷུང་པ་ལན་མོ།
	ཐུཡབདེན་མིང་པ་ལན་མོ།
	ཐུཡབཙུང་ལྷུང་པ་ལན་མོ།

མཉམ་མཉམ་

97.

98.

99.

	ཐུལ་བུ་སྤུང་བའི་ཐུལ་པོ་ལོ་ན་མོ།
	ཐུལ་བུ་སྤུང་བའི་ཐུལ་ན་མོ།
	ཐུལ་བུ་སྤུང་བའི་ཐུལ་པོ་ལོ་ན་མོ།

སྟེན་པོ།

100.

101.

102.

	ಶ್ರೀಮದ್ವಿಕ್ರೇಂದ್ರಸೇವಕಂ
	ಶ್ರೀಮದ್ವಿಕ್ರೇಂದ್ರಸೇವಕಂ
	ಶ್ರೀಮದ್ವಿಕ್ರೇಂದ್ರಸೇವಕಂ

103.

104.

105.

		
ཐུལ་པ་འི་ཆེན་ཞུལ་པ་ལ་ན་མོ།	ཐུལ་པ་དྲི་མེད་པ་ལ་ན་མོ།	ཐུལ་པ་དང་པལ་ལྷན་པ་ན་མོ།

106.

107.

108.

§ 1. The first of the two main branches of the law of evidence is the law of the admissibility of evidence. The second branch is the law of the weight of evidence. The law of the admissibility of evidence is the law which determines what evidence is competent to be received by the trier of fact. The law of the weight of evidence is the law which determines the effect which the evidence which is received by the trier of fact should have upon his mind. The law of the admissibility of evidence is the law which determines what evidence is competent to be received by the trier of fact. The law of the weight of evidence is the law which determines the effect which the evidence which is received by the trier of fact should have upon his mind.

	ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರನಾಮಃ
	ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರನಾಮಃ
	ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರನಾಮಃ

ಸಂಪತ್

109.

110.

111.

	ཐུཡབཏུལྱེལྟལམ་མེལ།
	ཐུཡབཏུལྱེལྟལམ་མེལ།
	ཐུཡབཏུལྱེལྟལམ་མེལ།

སྟེང་གྲུ་

112.

113.

114.

མེད་ཀྱི		ཐུགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལྷན་པ་ལ་མེད་ཀྱི
	ཐུགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལྷན་པ་ལ་མེད་ཀྱི	
	ཐུགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལྷན་པ་ལ་མེད་ཀྱི	

115.

116.

117.

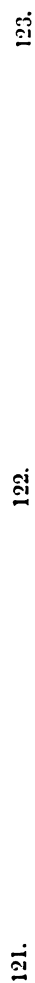
	ཐུལ་བསྐྱེལ་མེད་ཕྱི་ལུག་མོ།
	ཐུལ་བཅེད་ཀྱང་ལམ་ལམ་མོ།
	ཐུལ་བཅེད་མེད་ཀྱི་ལུག་མོ།

ཕུ་ཅུ

118.

119.

120.

	127. શ્રીવિદ્યાવિદ્યાશ્રીવિદ્યાશ્રી
	128. શ્રીવિદ્યાવિદ્યાશ્રીવિદ્યાશ્રી
	129. શ્રીવિદ્યાવિદ્યાશ્રીવિદ્યાશ્રી

	ཐུལ་མི་དཔང་གི་ཐུལ་པོ་ལམ་མོ།
	ཐུལ་པོ་མི་ཆེན་པདྨ་ལམ་མོ།
	ཐུལ་པོ་དྲེད་པལ་མེད་ལམ་མོ།

ཞེས་ཞེ

130.

131.

132.

	ཐུལ་པ་གཞུགས་ཏེ་རྩེ་མེད་ལ་མཆོ།
	ཐུལ་པ་ཐུགས་པར་གྱི་ཐུལ་པ་པ་མཆོ།
	ཐུལ་པ་ལ་རྒྱུ་ཤིང་ཐུགས་པ་མཆོ།

ཞེས།

133.

134.

135.

	ལྷ་མོ་འཕྲུལ་པ་ལ་ཕུ་མོ།
	ཆོས་ལྷན་པ་ལ་ཕུ་མོ་འཕྲུལ་པ་ལ་ཕུ་མོ།
	མེ་མཁའ་ལྷན་པ་ལ་ཕུ་མོ།

ཞལ་དུ།

139

140

141.

	སྤྱི་ལོ་ལྟར་མོ།
	ཕྱི་ལོ་ལྟར་མོ།
	འཕགས་ལོ་སྤྱི་ལོ་ལྟར་མོ།

ཡུལ་ཕྱི་

148.

149.

150.

	ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལན་མོ།
	གུན་རྒྱུ་པ་པ་ལན་མོ།
	ཐུགས་པ་ལན་མོ།

ངག་ཅིག

151.

152.

153.

	འོད་ཀྱི་དེ་མཁའ་ལ་མཁོ།
	ཕྱོད་ལམ་མཐོ་གྲོས་ལ་མཁོ།
	པདྨ་པུན་ལ་མཁོ།

ར་གཏེས་

154.

155.

156.

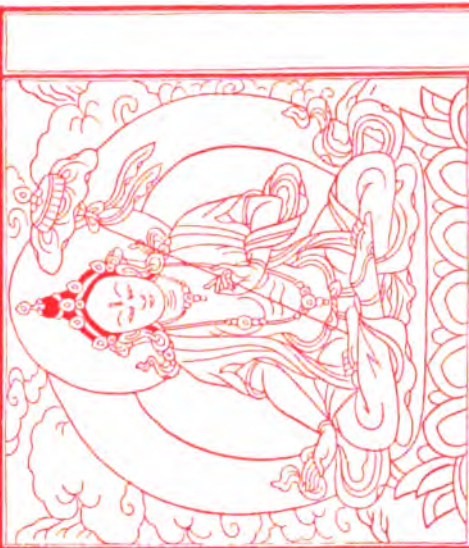
	རུབ་པ་འཛིན་མཁན་མོ།
	ཤིང་ཕྱིན་མཁན་མོ།
	ཕྱུག་མོ།

རྒྱ་སྐུ་མ།

157.

158.

159.

	སྒྲོལ་རྟ་རལ་ཞེ།
	སེང་ལྷེ་ཞལ་སྒྲོལ་ལ་ཞེ།
	ལུམ་གསལ་ཞལ་སྟག་སྟག་རལ་ཞེ།

རལ་ཞེ

160.

161.

162.

	ལམ་ཐུམ་ལམ་ལོ།
	གཏུག་ཏེ་རྩམ་པ་རྒྱལ་མ་ལམ་ལོ།
	ལོ་ཤི་ཟུར་མ་ལམ་ལོ།

163.

164.

165.

རྩུག་		དཔལ་ལྷན་ལྷ་སེང་ལུང་ལུང་ལོ།		
	དཔལ་ལྷན་ལྷ་སེང་ལུང་ལུང་ལོ།	དཔལ་ལྷན་ལྷ་སེང་ལུང་ལུང་ལོ།	དཔལ་ལྷན་ལྷ་སེང་ལུང་ལུང་ལོ།	

166.

167.

168.

	ཁྲོའི་ལྷ་པོ་ཐུགས་པ་ལཱ་མོ།
	རྩེ་ལྷ་པོ་པ་པ་ལཱ་མོ།
	ཁྲོའི་ལྷ་པོ་པ་ལཱ་མོ།

རྩེ་ལྷ་པོ་

172.

173.

174.

	ཕྱོད་ཆེན་མེ་པར་མོ།
	མེ་མེད་ཐུང་མཁའ་མོ།
	གཤམ་ཕྱུག་མཆེན་མོ་པར་མོ།

ར་དགུ

175.

176.

177.

	མཐུ་ཚེ་སྐུ་ལ་མེ་
	པ་སྐུ་ལ་འཕྲི་ཚེ་པ་ཚེ་སྐུ་ལ་མེ་
	ཐུ་མེ་ཐུ་ཐུ་ཐུ་ཐུ་ཐུ་ཐུ་

ཐུ་ཐུ་

178.

179.

180.

181.

182.

183.

	ལྷ་ལྟེན་པ་ལྟོ་	184.
	ལྷ་ལྟེན་པ་ལྟོ་	185.
	ལྷ་ལྟེན་པ་ལྟོ་	186.

རྒྱུ་ལྟེན་པ་

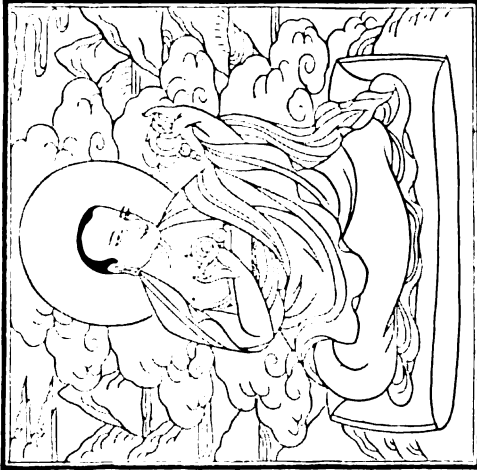
འཇམ་མཁའ་མཁའ་		ཐུང་པ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་	
	190.	191.	192.

	ཡེ་ཤུག་འཕྲུལ་པའོ།
	མཛམ་པའོ།
	ཅག་སེལ་ཅག་སེལ་པའོ།

193.

194.

195.

འུལ་	 དུས་ལྡན་པ་ལྔ་མོ།	 རྩེ་མོ་ལྷལ་ལྔ་མོ།	 འཇུང་པོ་ལྔ་མོ།
------	---	--	---

196.

197.

198.

	ཀམ་མེ་ཤེ་ལུ་པམ་མོ།
	ཐུང་རྩལ་ཀམ་མེ་ཤེ་ལུ་པམ་མོ།
	པལ་ལུ་པམ་མོ།

འུ་ཐུང་ན

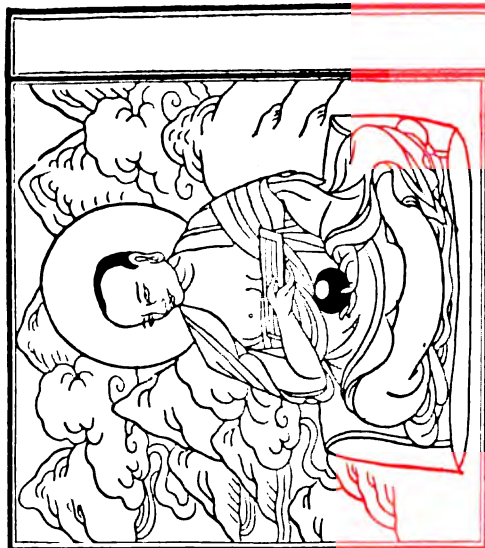
199.

200.

201.

	ཏཱ་ལའི་བུ་པོ་ལྷོ་མེ་སེལ་པའམ་མོ།
	ལམ་ཕུལ་པའམ་མོ།
	ཐུག་ཅན་ལྷོ་མེ་པའམ་མོ།

རྒྱུ་

202.

✓

203.

204.

✓

	མེ་ཕུང་པ་ལ་ན་མོ།
	འུ་མེ་ཕུང་པ་ལ་ན་མོ།
	འུ་མེ་ཕུང་པ་ལ་ན་མོ།

འུ་མེ་ཕུང་པ་ལ་ན་མོ།

208.

209.

210.

	འཇིགས་མེད་མཁའ་འགྲུབ་པ་ལ་མཆོད།
	འཇིགས་མེད་རྒྱལ་ཤེས་པ་ལ་མཆོད།
	འཇིགས་མེད་ལྷ་ལ་མཆོད།

དོན་གཅིག་

211.

212.

213.

དེའུ་མཁུ་མཁུ་མཁུ་		ཐོག་མཁུ་མཁུ་མཁུ་
		ཐོག་མཁུ་མཁུ་མཁུ་

214.

215.

216.

	ཁྱེད་ཀྱི་གཡོ་པ་ལ་ཕྱེས་པའོ།
	ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱི་པོ་ལ་ཕྱེས་པའོ།
	ཁྱེད་ཀྱི་རྩྭ་རྒྱུ་རྩེ་ལ་ཕྱེས་པའོ།
དོན་གསུམ་	

217.

218.

219.

དཀྱའ་མཚོ།		ཐུང་པོ་ཐུང་པོ་མཚོ།
	ཐུང་པོ་ཐུང་པོ་མཚོ།	
	ཐུང་པོ་ཐུང་པོ་མཚོ།	

220.

221.

222.

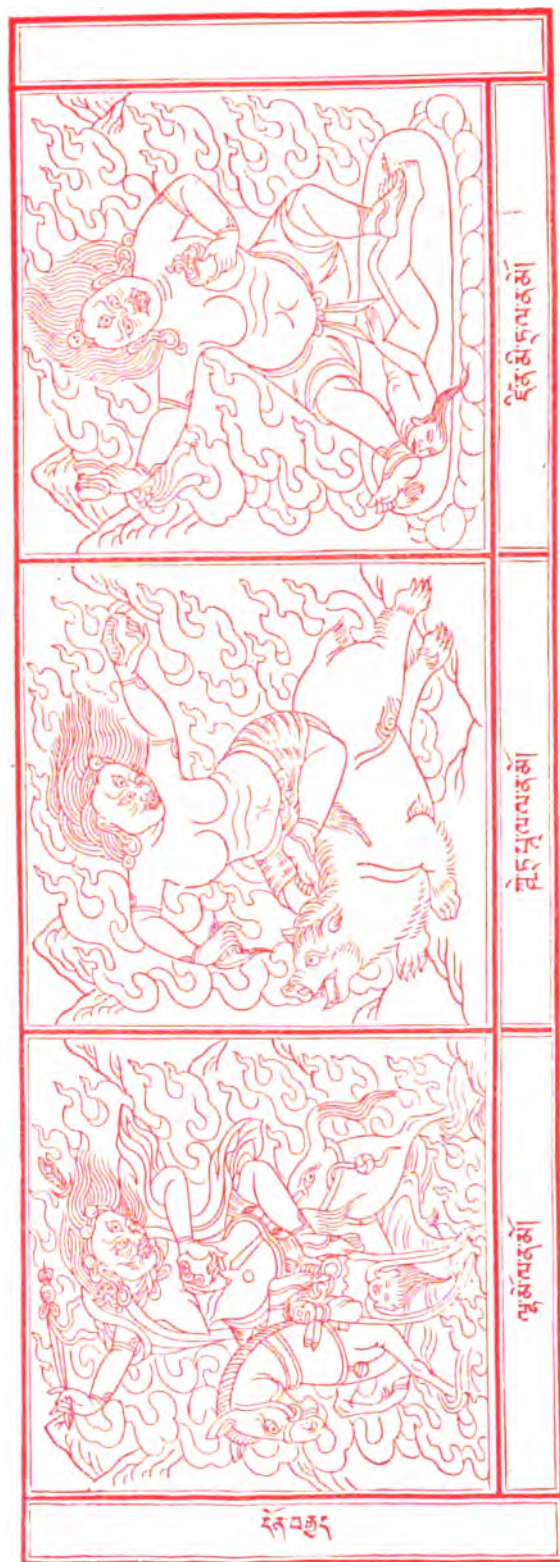
	མཆོན་པོ་འཕགས་པ་ལཱ་མོ།
	མགོན་པོ་འཕགས་པ་ལཱ་མོ།
	མགོན་པོ་འཕགས་པ་ལཱ་མོ།

དེམ་པ་ལྟོ

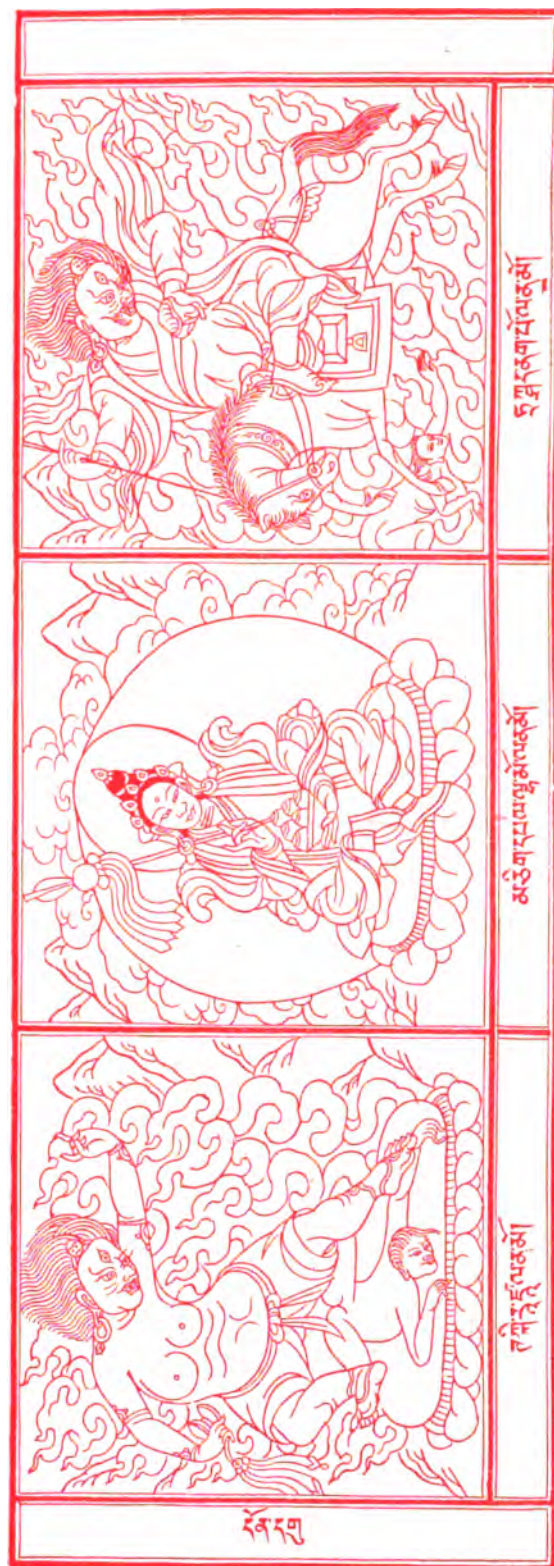
229.

230.

231.

དེ་མཚུངས་

	ཆེས་ཐུལ་ཕྱི་སྤྱུལ་ལན་མོ།
	ཆེས་ཐུལ་ཕྱི་སྤྱུལ་ལན་མོ།
	ཆེས་ཐུལ་ཕྱི་སྤྱུལ་ལན་མོ།

འཕྲུལ་

238.

239.

240.

	མགོན་པོ་བུ་མ་ཟེ་ཤིག་རྒྱུ་ས་ཚེ་ལ་ན་མོ།
	གུ་རུ་མགོན་པོ་ལ་ན་མོ།
	མགོན་པོ་ལྷ་ག་པ་ཞི་པ་ལ་ན་མོ།

ཐུག་ཅིག

241.

242.

243.

ཡུ་མ་ཐུ་གཤམ་པོ།		ཡུ་མ་ཐུ་སྤེལ་པོ།		
244.	245.	246.	82.	

	சூரபதிபெயர்
	மருதபெயர்
	சூரபதிபெயர்

உயர்

250.

251.

252.

	ॐ गणेशाय नमः
	ॐ गणेशाय नमः
	ॐ गणेशाय नमः

ॐ

255.

254.

253.

ཀྱུང་གྲ མཐོན་པོའི་གསལ་ལྟ་པ་མེ་མོ།	256.
མཐོན་པོའི་གསལ་ལྟ་པ་མེ་མོ།	257.
མཐོན་པོའི་གསལ་ལྟ་པ་མེ་མོ།	258.

	མགོན་པོ་སྒྲུ་ཞེས་པ་ལ་མེ།
	ཐུག་ལྷ་མགོན་པོ་ལ་མེ།
	ཐུག་ཨར་མགོན་པོ་ལ་མེ།

ཐུག་ཨར་མགོན་པོ་ལ་མེ།

259.

260.

261.

	ཐམས་མཁན་པོ་མཆོག་ལ་ཐོག་པའོ།
	ཐམས་མཁན་པོ་མཆོག་ལ་ཐོག་པའོ།
	ཐམས་མཁན་པོ་མཆོག་ལ་ཐོག་པའོ།

ཐམས་མཁན་པོ་མཆོག་ལ་ཐོག་པའོ།

262.

263.

264.

	ཨེ་མ་ལྷ་ལ་མེ་རྩེ་ལ་མེ་མོ།
	ཨེ་མ་ལྷ་ལ་རྩེ་ལ་མེ་མོ།
	ཨེ་མ་ལྷ་ལ་མེ་མོ་མེ་མོ།

ཡེ་ཤེས་པ་

265.

266.

267.

	འཛིན་པ་ར་སྟོན་སྒྲུབ་ལས་ལོ།
	དམ་ཅན་རྩེ་ལག་ས་པ་ལ་འཛོ།
	འཛིན་པ་ལྷ་ལག་སྟོན་པ་ལ་འཛོ།

དགའ་ཕྱོགས་

268.

269.

270.

	མཐོང་གི་ཞལ་པ་བཟུང་མཁའ་ལོ་།
	པ་ཀུན་སེམས་ཆོང་མཁའ་ལོ་།
	སྤྲེལ་མཁའ་ལོ་།

གོ་གཟུང་།

271.

272.

273.

	འཕྱུང་པ་མཆོག་ལོ།
	མགྲིན་པ་ཟེར་མཁའ་ལོ།
	སྤྲུལ་ལྷ་མོ་ལོ།

གོ་གཞིས་

274.

275.

276.

	མཁའ་ལྷ་མེལ་འཕྲུལ་མོ།
	མཁའ་ལྷ་མེལ་འཕྲུལ་མོ།
	མཁའ་ལྷ་མེལ་འཕྲུལ་མོ།
གོ་མཁའ་ལྷ་མེལ་འཕྲུལ་མོ།	

279.

278.

277.

	འཕགས་ལྷ་པོ་ལོ་ལོ་མོ།
	རྩམ་ཐེས་སུ་ས་ལོ་མོ།
	མིག་མེ་པོ་འཕགས་མོ།

གོ་པོ།

283.

281.

280.

	གཏུགས་པ་ཕྱིན་པའམ་མེད་ཀྱི་མཆོད་པ་
	ཡུལ་ལོ་རྒྱུ་ལུ་མེད་ཀྱི་མཆོད་པ་
	མེད་པའི་ཕྱིན་པའམ་མེད་ཀྱི་མཆོད་པ་

གེལ་

285.

281.

283.

		ཕུ་ལམ་མོ།
		ཧཱུ་ལམ་མོ།

286.

287.

288.

གོ་རུ་གྲ

	མུ་རྩུཔ་དགའ་པོའཕན་མོ།
	མུ་རྩུཔ་པ་རྩུ་མཔན་མོ།
	མུ་རྩུཔ་ཁེ་དགའ་པན་མོ།

གོའདུན

289.

290.

291.

གོང་ལྷ			
	དཔལ་ལྷེ་མཁའ་ལྷ་མོ།	ཐུལ་ཕུང་མོ་མཁའ་ལྷ་མོ།	ཐུམ་པ་མཁའ་ལྷ་མོ།
	295.	296.	297.

Указатель.¹⁾

ཀ ཀུན་རྒྱུ་བཟང་བོ། 152 ཀུན་རིག་པ། 76 ལྷ་རྒྱལ་དགའ་བོ། 289 ལྷ་རྒྱལ་ཉེ་དགའ། 291 ལྷ་རྒྱལ་ལྟ་ཆ། 290 ལྷ་ཡི་སྡེ། 206 ཤེས་པ་ལ། 233 པུ་ཤིས་ཆེ་རིང་མ། 272	ཁོ་པ་སྟོབས་པོ་ཆེ། 218 ཁོ་པོ་འདྲན་ཅི་འཁྱེལ་བ། 215 ཁོ་པོ་འདོད་རྒྱལ། 214 ཁོ་པོ་རྩེ་སྤོ་ལོ། 221 ཁོ་པོ་དཔྱད་སྟོན་ཅན། 216 ཁོ་པོ་མི་གཡོ་བ། 219 ཁོ་པོ་མི་གཡོ་བ། 174 ཁོ་པོ་སྟེ་བ་བཅུགས་བ། 172 ཁོ་པོ་གཙུག་ཏིང་འཁོར་བསྐྱར། 217 ཁོ་པོ་གཙུག་ཏི་མི་ཐུབ་བ། 211 ཁོ་པོ་གཤིན་རྩེ་གཤིན། 212 ཁོ་པོ་སྟེ་བ་བཅུགས། 180 མཁའ་འགྲོ་མ་སྟག་གཏོང་ཅན། 187 མཁའ་འགྲོ་མ་དེ་མ་གྱི་གཏོང་ཅན། 189 མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གཏོང་གཏོང་ཅན། 188 མཁས་སྐུ་བཟུང་། 42 འཁོར་ལོ་མ། 299
ཁ ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ། 222 ཁྱུང་ཁ། 185 ཁྱུང་ནག 184 ཁྱུང་གསེར་མིག་འཁྱེལ་བ། 186 ཁི་ཆེན་དག་དབང་མཆོག་ལྟན། 49 ཁི་ཆེན་སྟོ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། 52 ཁོ་པོ་རྩེ་མགོ། 213	

1) Нѣсколько описокъ въ подписяхъ оригинала исправлены въ указателѣ.

ག
 གུང་གི་མགོན་པོ། 242
 གུལ་ཆེན་ཏེ་ལོ་པ། 20
 གུལ་ཆེན་ཏེ་ལོ་པ། 17
 གུལ་ཆེན་ཏེ་ལོ་པ། 14
 གུལ་ཆེན་ནག་པོ་སྤྱོད་པ། 15
 གུལ་ཆེན་རྒྱ་རྩེ་པ། 16
 གུལ་ཆེན་མེ་ཏི་པ། 18
 གུལ་ཆེན་རྩེ་པ། 19
 གུལ་ཆེན་ལྷ་ལི་ཏ་པ། 13
 གུལ་ཆེན་ལྷ་ལི་ཏ་པ། 12
 གུལ་ཆེན་པ་པེ་པ། 10
 གུལ་ཆེན་ས་ར་ཏ་པ། 11
 གུལ་དབང་རྩྭ་ཀ་ར། 27
 དགུན་གྱི་ཀྱུ་མོ། 252
 མགོན་དཀར་ཡིན་པའི་ཆོས་པ། 229
 མགོན་པོ་སྤྱན་ལོན། 259
 མགོན་པོ་ཕྱག་རྒྱ་པ། 280
 མགོན་པོ་ཕྱག་པལ་པ། 243
 མགོན་པོ་པེང་། 255
 མགོན་པོ་བཟ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན། 241
 མགོན་པོ་ལེགས་ལྷན། 256
 མགོན་པོ་ལེགས་ལྷན། 257

མགོན་པོ་ལེགས་ལྷན། 258
 མགོན་པུང་མ། 275
 འགོ་བཟང་མ། 274
 ཀྱུ་མོ་ཆོས་རིན་ཆེན། 79
 ཀྱུ་མོ་ཀྱན་ནས་སྤྱོད་པ། 129
 ཀྱུ་མོ་ཀྱན་གཟིགས། 185
 ཀྱུ་མོ་ཀྱན་དབང་གི་ཀྱུ་མོ། 100
 ཀྱུ་མོ་ཀྱན་དབང་གི་ཀྱུ་མོ། 134
 ཀྱུ་མོ་ཀྱུ་མོ། 111
 ཀྱུ་མོ་ཀྱུ་མོ་མོ། 112
 ཀྱུ་མོ་མཐོང་པ་དོན་ཡོད། 105
 ཀྱུ་མོ་པ་པེ་པེ་པེ། 123
 ཀྱུ་མོ་པ་པེ་པེ་པེ། 107
 ཀྱུ་མོ་པ་པེ་པེ་པེ། 98
 ཀྱུ་མོ་པ་པེ་པེ་པེ། 122
 ཀྱུ་མོ་པ་པེ་པེ་པེ། 128
 ཀྱུ་མོ་པ་པེ་པེ་པེ། 121
 ཀྱུ་མོ་པ་པེ་པེ་པེ། 101
 ཀྱུ་མོ་པ་པེ་པེ་པེ། 102
 ཀྱུ་མོ་པ་པེ་པེ་པེ། 108
 ཀྱུ་མོ་པ་པེ་པེ་པེ། 118
 ཀྱུ་མོ་པ་པེ་པེ་པེ། 45
 ཀྱུ་མོ་པ་པེ་པེ་པེ། 46

ཀྱལ་དབང་སྒོ་བཟང་སྒྲུབ་པའང་ཀྱ་མཚོ། 50	ཀྱལ་བ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གཞོན་པ། 126
ཀྱལ་བ་དབང་པོའི་ཏོག་གི་ཀྱལ་མཚན། 125	ཀྱལ་བ་སེང་གའི་ང་རྩ། 143
ཀྱལ་བ་མེ་ཏོག་དཔལ། 119	ཀྱལ་བ་སེང་མེད་ཀྱི་བྱ། 118
ཀྱལ་བ་མུ་དན་མེད་པའི་དཔལ། 117	ཀྱལ་མཚན་རྩེ་མའི་དབྱུང་རྒྱ། 191
ཀྱལ་བ་ཅན་དན་དཔལ། 114	ཀྱལ་ཚལ་རྩེ། 40
ཀྱལ་བ་གཙུག་ཏོར་འཛིན་མེད། 183	ཀྱལ་མཚན་མ། 296
ཀྱལ་བ་ཚངས་པ། 109	བརྒྱ་བྱིན། 277
ཀྱལ་བ་ཚངས་པའི་འོད་ཟེར། 120	སྒྲ་གཅན་འཛིན། 202
ཀྱལ་བ་ཚངས་པས་སྦྱིན། 110	སྒྲ་དབྱུངས་ཀྱལ་པོ། 137
ཀྱལ་བ་ཆེ་དཔག་མེད། 85	སྦྱིབ་བརྣམ་སེལ། 149
ཀྱལ་བ་མཚན་དཔལ་ཡོངས་སྒྲགས། 124	སྦྱོལ་དཀར། 160
ཀྱལ་བ་གཟི་བཞིན་མཐའ་ཡས། 115	
ཀྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད། 132	ད
ཀྱལ་བ་འོད་དཔལ། 116	དན་སོང་སྦྱངས་ཀྱལ། 78
ཀྱལ་བ་གཡུལ་ལས་ཀྱལ་བ། 127	མངོན་མཆོན་ཀྱལ་པོ། 141
ཀྱལ་བ་རིན་པང་གི་ཀྱལ་པོ། 130	མངོན་བྱུགས་དམར་པོ། 285
ཀྱལ་བ་རིན་ཆེན་མེ། 103	
ཀྱལ་བ་རིན་ཆེན་པར། 131	ཆ
ཀྱལ་བ་རིན་ཆེན་ལྷ་བ། 106	ཁྱ་ལྟ། 288
ཀྱལ་བ་རིན་ཆེན་ལྷ་འོད། 104	ཆོས་གསལ་ཀྱ་མཚོའི་དབྱུངས། 140
ཀྱལ་བ་རིན་ཆེན་འོད་འཕྱོ། 99	ཆོས་ཀྱལ་ནང་སྦྱུལ། 239
ཀྱལ་བ་ཤུག་ཤུབ་པ། 2	ཆོས་ཀྱལ་བྱི་སྦྱུལ། 238
ཀྱལ་བ་ཤུག་ཤུབ་པ། 97	ཆོས་ཀྱལ་གསང་སྦྱུལ། 240

རྒྱ

རྒྱ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 29
 རྒྱ་པོའི་ལྷགས་ཀྱི་རྟ་མགིན། 168
 འངམ་དཔལ་ཞོན་རྒྱ་རྒྱུ་རེ། 93
 འངམ་དཔལ་པཤེས་གཏེན། 21
 འངམ་པའི་དབྱངས། 145
 འངམ་དབྱངས་དཀར་པོ། 91
 འངམ་དབྱངས་དམར་མེད། 88
 འངམ་དབྱངས་སྒྲ་མེད། 92
 རྒྱ་དགེ་འབྲུག་གུལ། 48
 རྒྱ་ལྷ་སྐྱ་རོལ་པའི་རྩོམ། 53
 རྒྱ་རྒྱུ་པམ་དཔལ་ལྷན། 54
 རྒྱ་པུན་སྐམ་པོ་པ། 83
 རྒྱ་པུན་ཆོས་གྲགས། 9
 རྒྱ་པུན་འངམ་པའི་དབྱངས། 3
 རྒྱ་པུན་ཐོགས་མེད། 6
 རྒྱ་པུན་ཕྱོགས་སྒྲང་། 8
 རྒྱ་པུན་བུམས་པ། 1
 རྒྱ་པུན་དབྱིག་གཏེན། 7
 རྒྱ་པུན་མར་པ། 32
 རྒྱ་པུན་མི་ལ། 31
 རྒྱ་པུན་མཆོ་སྐྱོ་རྩོམ། 26
 རྒྱ་པུན་ཞི་བ་ལྷ། 24

རྒྱ་པུན་རྒྱ་པ་གྲགས་པ། 22
 རྒྱ་པུན་མངས་རྒྱས་པསྐྱངས། 23
 རྒྱ་པུན་ཨ་ཏི་ཤ། 4
 རྒྱ་རིན་པོ་ཆེ། 41
 རྒྱ་ཤེས་རེལ་མེད་གེ། 44

རྒྱ

རྒྱ་པུན་རྒྱ་པ། 235

རྒྱ

རྒྱ་པུན་ལྷག་པོ། 287
 རྒྱ་པུན་ལྷགས་རེལ་ཅན། 166
 རྒྱ་པུན་གསང་སྐུལ། 167
 རྒྱ་པུན་ཆོས་མོ། 175
 རྒྱ་པུན་གྱི་རྒྱལ་མོ། 250

མ

མུགས་རྒྱ་པུན་པོ་པུན་གཏིག་ལལ། 95
 མུབ་པ་དམ་ཆོག་གསུམ་པོ་རྒྱ། 86
 མོད་སྐྱོན་པསམ་གུལ། 86
 མཐོང་གི་ལལ་པམང་མ། 271

ད

དམ་ཅན་རྫོང་ཆེ་ལེགས་པ། 269
 དུག་སེལ་མ། 181
 དུང་མ། 294
 དུར་ཁོད་བདག་པོ། 253
 དུས་ལྷན། 196
 དོན་འགྲུབ་ཡབ་ཡུམ། 60
 དག་ཤར་མགོན་པོ། 261
 དུམ་ཏ་ལ། 209
 གཏུགས་མ། 293
 གཏུལ་དཀར་ལྷོན་པོ། 283
 བཤེ་མཆོག་དཀར་པོ། 73
 འདོད་ཁམས་དབང་ཕུག་དམག་བོང་མ། 248
 རྫོང་ཆེ་མཁའ་འགོ། 224
 རྫོང་ཆེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ། 56
 རྫོང་ཆེ་འཇིགས་བྱེད། 61
 རྫོང་ཆེ་གདན་བཞི། 70
 རྫོང་ཆེ་མི་འབྱུགས་པ། 87
 རྫོང་ཆེ་མའི་བྱ། 197
 རྫོང་ཆེ་སེམས་དཔའ། 74
 རྫོང་ཆེ་རྣམ་པར་འཛོམས་པ། 173
 རྫོང་བྱིངས། 77
 རྫོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ། 30

ན

ནགས་ན་གནས། 195
 ནམ་མཁའི་སྤྱིང་པོ། 150
 ནོར་རྒྱན་མ། 182
 ནམ་ཐོས་སྤྲུལ། 281
 ནམ་སྤང་མངོན་བྱང་། 88
 ནམ་སྤང་ཡབ་ཡུམ། 55
 ནམ་སྤང་དཀར་པོ་ཆེ་འཕེལ། 264
 ནམ་སྤང་མཐུང་དམར་ཅན། 262
 ནམ་སྤང་གསེར་ཆེན། 263
 སྤྱོད་གསེལ་མཁའ་འགོ། 228

བ

བརྩ་མཁའ་འགོ། 227
 བརྩ་མ། 298
 བཀྲ་ཆེན་དཔལ་ལྷན་ཡེ་ཤེས། 51
 བཀྲ་ཆེན་སྤྱོད་བཟང་ཆོས་རྒྱན། 47
 བཀྲ་ཆེན་སྤྱོད་བཟང་ཡེ་ཤེས། 48
 དཔལ་ལྷེ་རྫོང་། 66
 དཔལ་ལྷེ་ཁོར་ལོ་ཆེན་པོ། 64
 དཔལ་ལྷེ་ཁོར་ལོ་སྤྲུལ་པ། 63
 དཔལ་མགོན་བྱ་གུལ། 5
 དཔལ་རྩས་ལྷེ་ཁོར་ལོ། 65

དཔལ་ལྷན་ཞི་བ་འཛོ། 26

དཔལ་ཤེས། 295

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ། 62

དབྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོ། 247

སྐྱུན་རས་གཟིགས། 147

སྐྱུན་རས་གཟིགས་ཕྱག་པའི་བ། 89

སྐྱུན་རས་གཟིགས་སེང་གེ་སྒྲ། 94

སྐྱུན་རས་གཟིགས་གསང་ལུཔ། 75

སྐྱོད་རྒྱུད་ཆེ་དཔག་མེད། 82

པ

པ་དམ་པ། 34

ཕྱག་རྟོར་གོས་སྒྲོན་ཅན། 170

ཕྱག་རྟོར་གཏུམ་རྒྱུད། 169

ཕྱག་རྟོར་དག་པོ་གསུམ་སྒྲིལ། 171

ཕྱག་རྟོར་སེམས་དཔའི་ཆ་ལྷགས་ཅན། 90

ཕྱག་ན་རྟོ་རྩེ། 146

ཕྱིར་བསྐྱོག་ཆེན་མོ། 220

ཕྱིར་བསྐྱོག་མ། 190

འཕགས་སྒྲེ་བོ། 280

འཕགས་པ་རྟོན་ཡོད་ལགས་པ། 96

འཕགས་མ་གཏུགས་དཀར། 162

པ

པ་ཀྱལ། 201

པ་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་མཆིན་པ། 37

པུམ་པ་མ། 297

པེ་ཀེ། 254

པུམས་པ། 151

ཐག་ལྷ་མགོན་པོ། 260

ཐོ་བཟང་མ། 273

པ་ར་རྩ་རྩ་གསེར་ཅན། 200

པ་ར་རྩ་རྩ་བསོད་སྐྱེམས་ལེན། 204

དབང་བོ་ཞི། 156

དབྱངས་ཅན་མ། 157

དབྱར་ཀྱི་རྒྱལ་མོ། 249

འབྱུང་པོ་འདུལ་ཕྱེད། 84

འབྲེམ་སྐྱོན་རྒྱལ་པའི་འབྱུང་གནས། 28

སྐྱེད་ཕྱེད། 207

མ

མ་ཅིག་དཔལ་ལྷ་མོ། 236

མ་ཅིག་ལཔ་སྐྱོན། 35

མ་པམ་པ། 194

མཏུ་མ་ཡ། 67

མི་སྐྱོད་པ་ཡཔ་ཡུམ། 57

མི་བྱེད་པ། 208
 མེག་མེ་པཟང་། 282
 མེ་ཏོག་ཆེར་རྒྱལ། 81
 མེ་ལྷ། 286
 ལྷ་དན་མེད་མཆོག་དཔལ། 189
 མ་ཕ་ཆེན་མོ། 178
 ལྷ་ན་གྱི་སྒྲ་པེ་ཏུ་འོ་འོ་འོ་ལྷ་པོ། 142
 ལྷ་ན་གྱི་ལྷ་མོ། 276
 ལྷ་ན་ལམ་སྒྲོ་བུ་མ། 155

ཅ

ཅུ་ཏྲ། 159
 གུ་ཏྲ་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ། 164
 གུ་ཏྲ་ཏོར་འབར་པ། 192

ཆ

ཆང་ས་པ། 278
 ཆེ་འགྲུག་ས་ལྷ་མོ། 300
 ཆེ་པད་ག་མགོན་པོ། 281
 མཆོན་ལེགས་ཡོངས་གྲགས་དཔལ། 186

ཇ

ཇམ་བྱ་ལ་དག་པོ། 266

ཇམ་བྱ་ལ་དག་པོ། 267
 ཇམ་བྱ་ལ་སེར་པོ། 265
 ཇམ་དམར་སྟོག་སྒྲུབ། 268
 ཇམ་བྱ་ལ་གསུམ་ཕྱག་རྒྱུག་པ། 270
 ཇོ་ན་མི་ཏ། 254

ཟ

ཟམ་པོ། 198

འ

འོ་འོ་ཏོག། 154
 འོ་འོ་དཔག་མེད་ཡལ་ཡུམ། 59
 འོ་འོ་ཟེར་ཅན་མ། 163

ཡ

ཡན་ལག་འབྱུང་། 193
 ཡུལ་འཁོར་པ་སྒྲུང་། 284
 ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ། 153

ར

རང་བྱུང་ལྷ་མོ། 251
 རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ། 225
 རིན་ཆེན་གུ་ཏྲ་ཏོར་ཅན། 144
 རིན་འབྱུང་ཡལ་ཡུམ། 58

ལ

ལམ་བསྟན། 205
ལམ་བློན་བསྟན། 208
ལམ་གྱི་མཁའ་འགྲོ། 226
ལོ་མ་ཕྱོད་མ། 165
ལྷུང་ལྷ། 287

ཤ

ཤུག་རིགས་དབང་། 80
ཤུ་མ་ཏ། 188
ཤེའོ་རྩེ་གཤེད་དམར་། 72
ཤེའོ་རྩེ་གཤེད་དཔྱ་ནག། 71
ཤེར་ཕྱིན་མ། 158

ས

ས་སྐྱ་བཞི་དྲ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཆོན། 38
ས་ཡི་སྤྱོད་པོ། 148
སའི་ལྷ་མོ། 279

སངས་རྒྱལ་མཁའ་འགྲོ། 228

སངས་རྒྱལ་མོད་པ། 69

སེང་ལྷོ་ནགས་སྒྲོལ། 161

སོ་སོར་འབྲང་མ། 176

གསང་སྒྲགས་ཆེན་མོ། 177

གསང་འདུས་འཇམ་དོར། 68

གསེར་ཏུ་མ། 282

གསེར་ཤེའུ། 199

གསེར་བཟང་ཟི་མེད་རིན་ཆེན་སྒྲུང་། 139

བསེལ་བའི་ཆེན་མོ། 179

ཏ

ཏུ་གང་། 210

ལྷ་མོ། 282

ལྷ་མོ་རྒྱུད་སྒྲིང་ས་མ། 246

ལྷ་མོ་རྒྱུད་སེལ་མ། 245

ལྷ་མོ་ཅན་ཀྱི་ཀ། 244

ལྷོ་སྒྲགས་མཁའ་རྒྱལ་མཆོན། 39

BIBLIOTHECA BUDDHICA.
СОБРАНИЕ БУДДИЙСКИХЪ ТЕКСТОВЪ,
ИЗДАВАЕМЫХЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІЕЮ НАУКЪ.

ИЗДАНЫ:

- I. *Çikṣāsamuccaya*. Ed. C. Bendall. I — IV Fsc.
II. *Rāṣṭrapālapariprcchā*. Publ. par L. Finot. I Fsc.
III. *Avadānaçataka*. Ed. J. S. Speyer. Fsc. I — II.
IV. *Madhyamakavṛtti*. Publ. par L. de la Vallée Poussin. Fsc. I.
2 V. Сборникъ 300 Бурхановъ. Изд. С. Ф. Ольденбургъ. Ч. I.

2

ПЕЧАТАЮТСЯ:

- III. *Avadānaçataka*. Ed. J. S. Speyer. Fsc. III.
IV. *Madhyamakavṛtti*. Publ. par L. de la Vallée Poussin. Fsc. II.
VI. А. Грюнведель. Описание буддійскаго собранія кн. Э. Э. Ухтомскаго.
VIII. *Nyāyabindu* и *Nyāyabinduṭīkā* (тибетскій текстъ). Изд. О. И. Щербатской.
-

